

ભેદભાવ છેજ ક્યાં?

30-10-1924

માત્ર કલ્પનામાં.

નહિ કે દિગમ્બર કે શ્વેતામ્બર શાસ્ત્રમાં.

‘દિગમ્બર’ અને ‘શ્વેતામ્બર’ એ બન્ને શબ્દો વિશેષણ છે અને ‘જૈન’ એ નામને લાગુ પડાયલા છે. ‘લાગુ પડાયલા’ એ શબ્દોજ કહી આપે છે કે એક એવો સમય પણ હોવો જોઈએ કે જ્યારે સઘળા જૈનો એક રૂપ હતા. એ વખતે સર્વને માટે “જૈન” એવું એકજ નામ હતું, પરંતુ પ્રકૃતિ, શક્તિ, બુદ્ધિ, જરૂરીઆત આદિની ભિન્નતાએ એકમાંથી અનેક રૂપ ઉત્પન્ન કર્યાં.

‘શ્વેતામ્બર’ એ શબ્દનો અર્થ સફેદ વસ્ત્ર, અથવા સફેદ વસ્ત્ર જેનાં છે તેવો અને ‘દિગમ્બર’ શબ્દનો અર્થ દિશા એજ વસ્ત્ર છે જેનાં તેવો અર્થાત્ વસ્ત્રરહિત, નગ્ન.

શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરતાં જણાય છે કે જ્યારે જૈનોમાં ભિન્ન ભિન્ન શીરકા પડ્યા નહોતા, તે વખતે પણ કેટલાક સાધુઓ થોડામાં થોડાં શ્વેત વસ્ત્રો રાખતા અને કેટલાક તેમનાથી વધારે સમર્થ ઉચ્ચાધિકારી સાધુ એક પણ વસ્ત્ર વિનાજ જીવન ચલાવી શકનારો

અર્થાત નગ્નાવસ્થામાં રહેનારા હતા. આ બેદ કોઈ બિન માન્યતા-
ઓને પરિણામે ઉપજેલા બેદ ન હતા. પરંતુ એકજ માન્યતા
ધરાવતા તથાપિ ઓછી વધતી શક્તિ ધરાવતા મનુષ્યોએ સ્વા-
ભાવિક રીતેજ સેવા જોઈતા જુદા જુદા માર્ગને આભારી હતા.

એ વખતે નગ્નાવસ્થામાં રહેતા મુનિવરો વસ્ત્રધારી મુનીઓને
વીનરાગની આત્મા બહાર વર્તતા ક્રમાંક કે મિથ્યાત્વી માનતા નહિ,
પણ ઉન્નતિક્રમનાં અનેક પગથીઆમાંના એક પગથીઆ ઉપર
ઉભેલા પરંતુ એક સામાન્ય લક્ષ્યમિંદુને નજર રહામે રાખીને
ચાલનારા પોતાના લઘુ બન્ધુ સમજતા; અને વસ્ત્રધારી મુનિઓ
નગ્નાવસ્થામાં વિચરતા મુનિવરો પ્રત્યે અભિમાનની નજરે જોતા-
પૂજ્યભાવ ધરાવતા-પોતાના વડીલ બન્ધુ સમજતા.

મતલબકે મુક્ત દશાના સાધનભૂત 'ત્યાગ' ના બે સ્વાભાવિક
બેદ થોડામાં થોડાં અને મોટા ઉત્પન્ન કરી શકે તેવાં વસ્ત્રોથી ચલાવી
લેવું તે તથા એટલાં પણ વસ્ત્રની જરૂરીઆતને વટાવી જવું તે છે.
આ બે બેદ પરથી 'શ્વેતામ્મર જૈન' અને 'દિગમ્મર જૈન' એવા
નામો હયાતિમાં આવ્યાં. ખરું જોતાં દિગમ્મર અને શ્વેતામ્મર
બેમાંથી એકકે પીળા કરતાં જુના નથી તેમજ બેમાંથી એકકે ખોટા
નથી. બન્ને સમકાલિન અને બન્ને સાચા છે.

આ કથનના પુરાવામાં ખુદ બન્ને મતના પ્રામાણિક શાસ્ત્રો
શું કહે છે તે જરા તપાસીએ.

શ્વેતામ્મર જૈનો માને છે કે શ્રી મહાવીર સ્વામીના
ગણધર શ્રી સુધર્મસ્વામીએ ભવિષ્યના લોકોના હિતાથે દાદશાગી

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૨૭૮૭ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ જોડખાલ દેવડાં

વિષય ૫૩

(૩)

કહી છે, જેના પ્રથમમાં ૩૫ શ્રી આચારંગ સૂત્ર છે. એ સૂત્રમાં સાધુને ઉપદેશ કરતા લખ્યું છે કે:—

“ જે મિક્ત્રૂ તિવત્યેઈં પરિવૃત્તિ પાપ ચત્યેઈં તસ્સણં ણો એવં ભવતિ ચત્થં વત્થં જાહિસ્સામિ મે અહેસ-
ણિજ્જાઈં વત્થાઈં જા એજ્જા અઠાપરિગ્ગહિયાઈં વત્થાઈં ધારેજ્જા
નો ધોવેજ્જા નો રણ્જા નો ધોત્તરત્તાઈં વત્થાઈં ધારેજ્જા
અપલિત્તંચમાણે ગામંતરેસુ ઓમચેલણં । એયંતુ વત્થધારિસ્સ
સામગિયં. ॥

અર્થાત્ શ્રી જિનદેવને પગલે ચાલી મોક્ષને પામવાવાળા બિહુ
(સાધુ) પૈકી જેઓ પાસે પાત્રાં અને ત્રણ વસ્ત્ર હોય તમણે એવો
વિચાર ન કરવો કે મારે ચાર વસ્ત્ર જોઈશે. યાદ ત્રણ વસ્ત્રો ન હોય
તો નિયમ પ્રમાણે એટલે સુઝતા યાચી લાવવા અને જેના મળે તેવા
વાપરવા, પણ તે વસ્ત્રોને ધોવાં નહિ કે રંગવા નહિ, એટલુંજ
નહિ પણ રંગેલા કે ધોયેલા વસ્ત્રો ધારણ કરવા નહિ; અને અત્રા
હલકા વસ્ત્ર રાખવાં કે જેને સાચવવા પડે નહિ. અર્થે આચાર
વસ્ત્રધારી મુનીઓનો છે.

આ પાઠમાં ‘આવો આચાર વસ્ત્રધારી મુનીઓનો છે’ એવો
જે ઉદ્દેશ્ય છે તે સ્પષ્ટ કહી આપે છે કે તે વખતમાં વસ્ત્ર રહિત
મુનીઓ પણ હતાજ.

વળી લખ્યું છે કે ‘અદુવા એગસાહે અદુવા અચેહે લાવણિયં
અગમમાણે’ એટલે કે વસ્ત્રધારી મુનીઓ પણ જેમ જેમ સંકટો સહન

(૪)

કરવાનું' સામર્થ્ય આવતું જાય તેમ તેમ ત્રણ વસ્ત્રામાંના પણ જે પરદવી દહને એકજ વસ્ત્રથી ચલાવવું અથવા ત્રણે વસ્ત્રા પરદવી દહને ખીલકુલ અચેલ-સ્ત્ર રહિત દિગમ્બર સ્થિતિમાં રહેવું.

આ પાઠ કે જે શ્વેતામ્બરોએ માનેલા શાસ્ત્રમાંનો છે તે સાક્ષી પૂરે છે કે તદન પરિગ્રહ વગરની-વસ્ત્ર વગરની-દિગમ્બર સ્થિતિ એ સર્વોત્તમ સ્થિતિ છે તથા એ સ્થિતિ તરફ ક્રય કરવાની દરેક વસ્ત્રધાર! (અર્થાત્ શ્વેતામ્બર) સાધુની અહોનિશ આવના હોયો જોઈએ, એમ ખુદ વસ્ત્રધારી સાધુઓ પણ પૂર્વે માનતા.

વળી 'કલિ બંધનં ધારિતિ' એ પાઠ પરથી સમજાય છે કે, માત્ર કમ્બરે વસ્ત્ર બાંધનારા સાધુ પણ હતા; અર્થાત્ લોક લજ્જા માત્રની ગરજ રાખીને કમ્બરોએ પટ વીટી વિચરનારા સાધુ પણ હતા. મતલબ કે જેમ ટાઢ તાપનું સંકટ નહિ ગણકારવા સાથે લોકલજ્જાને પણ વટાવી ગયેલા નગ્ન સાધુઓ હયાત હતા, તેમ તેથી કાંઈક ઉતરતી શક્તિવાળા એટલે કે ટાઢ તાપને નાંહ ગણનારા પરંતુ લોકલજ્જાને હજી નાંહ વટાવી ગયેલા તેવા (કટિસ્ત્ર રાખનારા) સાધુ પણ હયાતીમાં હતા; એટલુંજ નહિ પણ ટાઢ તાપને પણ અમુક અંશીજ જીતેલા એવા (ત્રણ શ્વેત અને ટાપટીપ વગરનાં વસ્ત્રો રાખનારા) શ્વેતામ્બર સાધુ પણ હયાતીમાં હતા.

સૈથી ઉચ્ચ દશા ખુદ શ્વેતામ્બર શાસ્ત્રોમાં વસ્ત્ર રહિત સાધુ-નાજ માની છે: "અદુવા તત્થ પર વકમંતં મુજ્જો અચેલં" (તેવા પ્રકારે

(૫)

એટલે કે લજ્ઞાપરિસદે જિયમાણે સજ્જ પરિસદને જીતી શકનારે અચેલ એટલે વસ્ત્રરહિત દિગમ્બર દહેવું.)

આજના શ્વેતામ્બર જૈનો વળી એમ પણ માને છે કે ખુદ મહાવીર સ્વામી દિગમ્બરપણે અથવા વસ્ત્રરહિત પણે વિચરતા હતા. ભગવાન સૂત્રકાર દ્વરમાવે છે કે:

“ સંવચ્છરં સાહિયં માસં જં ન રિક્ક્વાસિ વત્થગં ભગવં ।

અચેલણ તતોજાઈ તં વોસજ્જ વત્થમણગારે ॥ ”

અથવા ભગવાન મહાવીરસ્વામીને દિક્ષા લીધા પછી લગભગ એક વર્ષ અને એક માસ સુધી ઇંદ્રે આપેલું એકજ દેવદુષ્પ વસ્ત્ર ખભા ઉપર રાખ્યું હતું અને તે પછી તે વસ્ત્ર પણ છોડી દઇને તેઓ ‘અણુગાર’ થયા હતા.

કદાચ કોઈ શંકા કરશે કે, ભગવાન જેવાનો દાખસો લેવો એ આપણા જેવા માટે ઉચિત નથી; આજે નગ્ન રહી શકાયજ નહિ. આચારાંગ સૂત્રમાં મહાવીરચરિત્રને અંતે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે:—

“ एस विही अणु क्वंते माहणेण मर्तामता ।

बहुसो अपढिन्नेणं भगपया एवं रियांति चिबेमि ॥ ”

અર્થાત્ આ (સર્વ) રીતિ શ્રી શ્રમણ ભગવાન યાત્રાપુત્ર મહા-વીરે પાલન કરી છે તે પ્રમાણે બીજા મુનિઓએ પણ વર્તવું. આમાં ભવિષ્યતું જાણપણું ધરાવતા શાસ્ત્રકારે બીજા મુનિઓને પણ ભગવાનનું અનુકરણ કરવાજ દ્વરમાવ્યું છે. આ કાળ પૂર્વકાળ કરતાં નિર્બળ છે એ વાતની કોઈ ના કહી શકે તેમ નથી; પરંતુ લોકલ-

જાનના પરિસહ જીતવાનું નજ બની શકે એટલી હદની નિર્બળતા-
અને તે પણ સર્વત્ર-આવી ગઇ છે એમ માનવાને આપણી પાસે
કશું કારણ નથી. તેથી ઉલટું, જૈન તમજ અજૈન સંપ્રદાયોના
નગ્ન સંતો ધણી વાર આજે પણ આપણી નજરે પડે છે. આ
પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ 'આ કાળમાં નગ્ન રહેી શકાયજ નહિ.' એવી
શંકાને સમૂળ ઉડાડી દે છે. હા, જોઓ એટલી કેટલીએ હજી ન
પહોંચ્યા હોય, જોઓને એ સ્થિતિ હજી અનુકૂળ ન થઇ હોય, તેઓ
મુશીયા માનોપેત વસ્ત્ર ધારણ કરે; પરંતુ તેમણે પણ ક્રમે ક્રમે આત્મ-
બળ ખીલવીને વસ્ત્ર સંખ્યા ઓછા કરતા કરતા એક દિવસ તદ્દન
નગ્ન બનવાની ઉત્કટ ઉત્કંઠા રાખવીજ જોઇએ. તેને બદલે એ ઇષ્ટ
સ્થિતિને-દિગમ્બર દશાને-જોઓ ધિક્કારે છે અને જૈન ધર્મના કાયદા
વિરુદ્ધનો પાખંડ મત ઠરાવે છે તેઓ તો માત્ર બાળજીવો છે, દયા
ખાવા જેવી અચાન દશામાં સડતા ઘુઝાતમાઓજ છે.

અમુક ચીજ દુકર છે એટલાજ ખાતર એને અધર્મ્ય ઠરાવવાની
કોશીષ કરવી એ માત્ર અચાનીનું કામ છે. શ્વેતામ્બર શાસ્ત્રકારે શ્વેતા-
મ્બરપણાના નિયમો પણ એવા કઠીન ગોઠવ્યા છે કે જે પ્રબળ
આત્માર્થી સિવાય ખીજથી પાળવાનું બનીજ ન શકે (અને એજ
કારણ છે કે આજે ઘણે ભાગે કાળાનું ઓઠું લઇ 'છૂટા' થઇ ગયેલા
સ્વેચ્છાચારી સાધુઓ મોટે ભાગે જોવામાં આવે છે.) પરંતુ કઠીન
અને વધારે કઠીન તથા સર્વથી વધારે કઠીન એવા તમામ નિયમો
માત્ર અમુક અમુક અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલા હોય તેઓ માટેજ છે.
અને તેમને વધારે ઉંચા અધિકાર માટે યોગ્ય બનાવવા ખાતર
ત.લીમ આપી રહીન બનાવવા ખાતર-Discipline વરંકેજ ગોઠ-

વાયલા છે. આ કથનના પૂરાવામાં ચેતામ્બર શાસ્ત્રકારનું નીચેનું
 ૧૨માન યાદ કરવું જરૂરનું છે.

“જે ણિગંથે તરુણે જુગવં ચલવં અપ્પાયંકે ।

થિરસંઘયણે સે એગં વત્થં ધારેજા ણો ચિત્તિયં ॥”

અર્થાત્ જે મુનિ તરુણ હોય, યુવાન હોય, બળવાન હોય,
 રોગ રહિત હોય, મજબુત શરીર બંધારણવાળો હોય, તેણે એકજ
 વસ્ત્ર ધારણ કરવું; ખીજું નહિ.”

જેઓને ત્રણ વસ્ત્ર રાખવાની પરવાનગી આપી છે અને જેઓને
 એકજ વસ્ત્ર રાખવાની પરવાનગી છે, તે સર્વને તે વસ્ત્ર રંગ્યા ધોયા
 વગરનું વાપરવા ૧૨માવ્યું છે અને વાપરવા માંડ્યા પછી રંગવાની
 ધોવાની મના કરી છે, તેમાં પણ ઉચ્ચ આશય રહેલો છે. રંગ
 સાથે શાસ્ત્રકારને કાંઈ પણ દ્વેષભાવ નથી, પરંતુ હજી ઉતરતા દર-
 જનનો અધિકાર ધરાવતા જીવાત્માઓ રંગ, કુમાર, ચળકાટ, ચિત્ર
 કામ વિગેરેની અસરમાં ફસી જવા ન પામે અને આત્મભાન વધારવા
 પ્રેકટીસમાં ખામી આવવાનો સંભવ ઉભો ન થાય એટલા માટે
 એક રક્ષણ તરીકે એ ફરમાન કર્યું છે. વસ્ત્ર મેલુ થાય કે એની
 દરકાર કરવાને સાધુ વૃત્તિવાળો નવરોજ ન થઈ શકે, એ સિદ્ધાં-
 તનું અહોનિશ સ્મરણ કરાવવાનો શાસ્ત્રકારનો આશય છે. મળેલા
 વસ્ત્ર તે ધરાદાપુર્વક મલીન કરીને ફાડા નાંખીને જ પહેરવું એવો
 કાંઈ એમનો આશય નથી. આજે કેટલાક ભોળા ભોડા સાધુની
 ઉચ્ચતા એના મલીનપણા પરથી માપવા તૈયાર થાય છે, એ
 એમની ભૂત છે. જે મનુષ્ય ગૃહસ્થાશ્રમમા એવી કે રંગારોનો ધંધો

(૮)

કરતો હોય અગર સુધડતા અને સ્વચ્છતાના ઉંચા ધોરણથી અમુક એવા સમાજ વચ્ચે રહેતો હોય તે માણસ દિક્ષા લીધા પછી મલીન જોવામાં આવે એથી કાંઈ એમ ન સાબીત થાય કે એણે ઈર્ષ્યાનિગ્રહ કરવામાં વિનય મેળવ્યો છે. સુધડ સમાજમાં ઉછરેલા માણસ જ્યારે મલીનતા કે દુર્ગંધ કે કદરૂપાપણાની ભાવના (Concepts) ને ઉલ્લંઘી બેદરકાર (Indifferent) અને મરત બને ત્યારે સમાજવું કે એ ઉત્તતિક્રમમાં આગળ વધ્યાનું ચિન્હ છે.

દાદશાંગી કે જ્યાં કેટલાં જેતામ્બર જૈન અંશ માત્ર શંકા લઈ શકે નહિ એમાંના પ્રથમ પંક્તિના સૂત્ર આચારાંગજીમાંના કટલાક ઉત્તારા આપણે જોઈ ગયા. હવે બીજાં સૂત્રો તરફ પણ ઉડતી નજર ફેંકીશું તો ઠીક પડશે.

શ્રી સ્થાનાંગ સૂત્રમાં ફરમાન છે કે “ પંચ મહાવ્યવૃત્તિ સપટિક્કમણે અચેલ ઘમ્મે વળંતે ” સાધુને પાંચ મહાવ્યવૃત્તિ પ્રતિક્રમણ સહિત, અચેલ એટલે વસ્ત્ર રહિત (અને વસ્ત્ર પહેરવાં હોય તેને માટે જીર્ણપ્રાય, માનોપેત જેવો વસ્ત્ર સહિત) ધર્મ કહેલ છે. આમાં પણ ‘ અચેલ ’ શબ્દથી વસ્ત્ર રહિતપણું સિદ્ધ થાય છે.

શ્રી સુયકાગ સુત્રકતાંગ સૂત્રમાં ફરમાન છે કે:—

અપ્પેમે વહ્જુજાંતે નગિ ણા પિંદોલ ચાહમા ।

મુંદા કંદૂવિળઠંગા રજ્જલા અસમાહિતા ॥

“ આત્મશાંતિ મુનીઓ વસ્ત્ર રહિત તથા દેનાન રહિત

(૯)

હોવાથી અગ્નિ લોકો તેમને જોઈને તેમની મસ્કરી કરતાં જોશે છે કે: એ અટોલ આત્મજ્ઞની પુરૂષો નાગા, દિગંબર, પરપિંડના ઓશીયાળા, અધમ, દુર્ગંધના સ્થાનક, મુંડા, ખાજીએ કરી એમના શરીર વિષુદ્ધ છે, મલ પ્રસ્વેદ સહિત તથા સર્વકાલ અસમાધિમાં એટલે કે, દેહભાન રહિત રહેવાવાળા છે. ” આ વચનમાં પણ નાગા-દિગંબર વૃત્તિવાળા, ઉપરંગ-ગંધની હદ વટાવી ગયેલા એવા મુનિઓની સાખીતી થાય છે. [અત્રે કોઈને શંકા થશે કે, આવી રીતે વર્તવાથી તો લાભો કાળ જીવીજ શકાય નહિ. આ શંકાનું સમાધાન ભગવાન સુત્રકાર સુયડાગજ સૂત્રમાંજ કરે છે કે “ જો અમિક્કલેક્ષ્મીવિયં ” ‘ મુનિઓ અચેલ પરિષદ મેલ પરિષદ, ડાંસ પરિષદ વગેરે પરિષદોને સહન કરે; પણ જીવિત વાંછે નહિ. ’ જીવવાની લોલુપતા વગરના અને મરણની દરકાર વગરના (તેમજ જીવનના દુઃખોથી કંટાળવાને પરિણામે ખીખીઓ મરણને વાંછે છે તેમ મરણન નહિ વાંછનારા) એવા સ્વઆનંદમાં મસ્ત રહેલા ખરા સાધુ હોય છે.]

શ્રી ભગવતજી સૂત્રમાં “ નગ્નમાવે જાવત્તમદં આરોહતા જાવ સર્વં દુઃખાપહીણે ” નગ્નભાવ એટલે વસ્ત્ર રહિતપણું-દિગંબરપણું આદરવાને પરિણામે દુઃખ માત્રને પ્રક્ષીણ કરવાનું લક્ષ્યું છે. અર્થાત દિગંબરપણુને મહાવરો પડવાથી દુઃખ માત્રની લાગણી મરી જાય છે. (One is disciplined to the extent of being proof against bad and good emotions.)

અહીં આપણે યોગીશુ. શ્વેતામ્બર શાસ્ત્રો અનુસાર સાધુ વૃત્તિ શુ. ચીજ છે ? આ માટે એ આશ્રમ યોગ્યો છે ? અધિકાર

બેદને અણુસરતા એ આશ્રમના એ અચેત્ત-પચેત્ત બેદ કેવી રીતના થોળાયા છે, એ વગેરે બામતો આણુ વિચારી ગયા; હવે દિગમ્બર જૈનાચાર્યોએ સ્થેલાં શાસ્ત્રો તરફ નજર કરાંએ. શ્રી 'દર્શન માહુડમાં' કહ્યું છે કે:—

एकं जिणस्सरुयं बीयं उकिट्ठं सावयाणं तु ।

अवरीद्वयाण तइयं चउथं पुणल्लिग दंसणेणच्छ ॥

અર્થાત્, જૈન સંપ્રદાયમાં ૩ વેશ હોય છે (૧) દિગમ્બર જિનસ્વરૂપ અથવા અચેત્ત વેશ. (૨) ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક વેશ. (જેને શ્વેતામ્બરો 'સ્થવિર કલ્પિ મુનિ' એવું નામ આપે છે,) અને (૩) આર્યાનો વેશ. આ ત્રણ શિવાય ચોથો વેશ નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, અધિકાર અનુસાર ત્રણ બેદ બન્નેનાં શાસ્ત્રોમાં કહ્યા છે. માત્ર નામ જૂઠાં છે. દિગમ્બરો 'મુનિ' શબ્દમાં માત્ર ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના-સર્વોત્કૃષ્ટ સહન શક્તિવાળા-અચેત્ત અથવા નગ્ન પુરૂષનોજ સમાવેશ કરે છે. [જેને શ્વેતામ્બરો 'જિનકલ્પિ સાધુ' એવું નામ આપે છે] અને 'ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક' એ શબ્દમાં તેઓ શ્વેતામ્બરો જેને સ્થવિરકલ્પિ સાધુ એવા નામથી ઓળખાવે છે તેમનો સમાવેશ કરે છે. આ સમાધાનના પુરાવામાં દિગમ્બર શાસ્ત્રનું નીચેનું કથન ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે.

दुहयं च वुत्त लिङ्ग उकिट्ठं अवरसावयाणं च ।

भिक्षु भमेय पत्तो समिदी भासेण मोणेण ॥

અર્થાત્ બીજું ઉત્કૃષ્ટ લિંગ, 'શ્રાવક' અથવા ગામમાં રહેવાવાળા

આવકો કે જેઓ વસતિમા બનીને પાત્રમાં કે હાથમાં બોજન કરે છે અને ભાષા સમિતિ સહિત વર્તે છે, તે છે.

દિગમ્બરોમાં કેટલાક 'આવક' વસ્ત્ર રાખે છે અને અગીઆરમી પડિમાધારી 'આવક' તો લગભગ દિગમ્બર મુનિ જેવાજ હોય છે, એટલે કે શ્વેતામ્બર મુનિઓ પૈકીના સ્થવિર કલ્પિની કોટિના કહી શકાય. જેવી રીતે શ્વેતામ્બરોમા સ્થવિર કલ્પિની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય પછી જિનકલ્પ થઇ શકાય છે, તેવી રીતે દિગમ્બરોમાં અગીઆરમી પડિમાધારી 'આવક'પણા પછી દિગમ્બર મુનિ થવાય છે.

‘લિંગ’માં બ્રાહ્મ રાખવાની બન્ને મના કરે છે.

શ્વેતામ્બર લિંગવાળાજ ખરા જૈનધર્મી હોઈ શકે અગર દિગમ્બર લિંગવાળાજ ખરા જૈનધર્મી હોઈ શકે એવી આજકાલ સમસ્ત જૈન કામમાં વ્યાપી રહેલી ગેરસમજના સંબંધમાં બન્ને સંપ્રદાયોના ધર્મ-શાસ્ત્રો મુક્ત કંઠે ધસારા કરે છે. દિગમ્બર શાસ્ત્ર ‘ભાવપાહુડ’ માં કહ્યું છે કે:—

ભાવરહિણસ ઊરિસ અણાકાલં અણંત સંસારે ।

ગહિરુજ્જમાઓ બહુસો વાહિર ણિગંથ રૂવાઈ ॥

હે પુરુષ ? આ સંસારચક્રમાં અનાદિ કાળથી ધણીએ વાર તું ભાવલિંગ વિનાનું માત્ર બાહ્ય નિર્ગંથપણું અર્થાત્ દિગમ્બરપણું ક્ષેતોં આવ્યો છે. પણ તેથી તારી મુક્તિ થઇ શકી નહિ. મતલબકે મુક્તિ અથવા મુક્ત દશાએ પહોંચવામાં મુખ્ય ચીજ ભાવ ત્યારિત્ર છે અને લિંગ અથવા વેશ તો અધિકાર સૂચક ચિન્હ માત્ર છે. જો

માત્ર નગ્ન રહેવાથી જ મુક્તિ મળતી હોય તો ગાય, ઘોડા, બળદ
 ગિરેને વહેલો મુક્તિ મળવી જોઈએ ! અને વસ્ત્ર પહેરવાથી મુક્તિ
 મળતી હોય તો યુરોપિયનો ઉપરાઉપરો શ્વેત વસ્ત્રો શરીર પર ઠાંસે છે.
 તેમને મુક્તિ ધામ પર પહેલો હક્ક મળવો જોઈએ ? અને તેથીજ
 શ્વેતામ્બરાચાર્યોએ ‘શરમાવ્યું’ છે કે મેરૂ પર્વત જેટલા આધા-મુહુર્ત
 રવા છતાં જીવનું કલ્યાણ થયું નથી; અને દિગમ્બરાચાર્ય ‘ભાવ
 ાહુક’માં કહી ગયા છે કે, ‘જગ્મસ્તનં ઇકજં ભાવરહિયં જિણેહિ પળ્લંતં
 એટલે કે ભાવરહિત નગ્નપણું ઇકજં એટલે નકામું છે-અર્થ સાધક
 નથી, એમ શ્રી જિનેન્દ્ર દેવે શરમાવ્યું છે.

આ પ્રમાણે બન્નેના આશયો એક છે અને બન્નેએ અધિ-
 કાર જુજબનાજ ભેદ પાડ્યા છે. નામ જૂઠાં રાખ્યાં અને ડીસીપ્લીન
 માતર ક્રિયાઓ જૂઠી જૂઠી બતાવી, એ વાત તો કબૂલ કરવી જ
 રહેશે, પણ એથી કાંઈ ધર્મ જૂઠા ઠરતા નથી, તત્વમાં ફેર પડતો
 નથી,

જ્યાં ‘અનુભવ’માં એકતા છે ત્યાં સાચી એકતા છે. દ્વંદ્વભાવ
 યાં માની શકાયજ નહિ.

અને જે દ્વંદ્વભાવ બહારથી જણાય છે તે માત્ર કલ્પિત છે
 અથવા જ્ઞાનની ન્યૂનતાને લીધે દેખાતી ‘ભ્રમણા’ છે. ખીજ શબ્દોમાં
 હોય તો, દ્વંદ્વભાવ દેખાવો એ, દેખનાર અહિંદ્રિષ્ટિ પુરૂષ છે એમ
 જાણીત કરનાર ખીના છે.

દાખલા તરીકે આપણે અત્રે કેટલાક એવા દેખાતા લોકને
 જણાવશું. (૧) સંધળા શ્વેતામ્બર પેટા શીરકાઓ એમ માને છે કે,

પુરુષની માફક સ્ત્રીને પણ મોક્ષ હોઈ શકે; પીંગ્લ હાથ ઉપર, દિગ્-
મ્બરમાંના કેટલાક એમ જ માને છે અને કેટલાક સ્ત્રીને મોક્ષ હોઈ
શકે જ નહિ એમ માને છે. સ્ત્રીપણું એટલે સજ્જનનું ધર, નિર્બળતાની
પ્રતિકૃતિ, લાગણીઓ (emotions) નું નિવાસસ્થાન: એ જ્યાં
સુધી કાયમ છે ત્યાં સુધી મુક્ત દશા અથવા સર્વભય રહિત દશા
નજ હોઈ શકે એતો દેખીતી વાત છે. શું સ્ત્રી જનમાં કે શું પુરુષ
જનમાં જ્યાં સુધી એ દશા વર્તે છે ત્યાં સુધી મુક્તિનો અધિકાર
ન જ આવી શકે? આ મૂળ વસ્તુને વિચારી શકનારો પુરુષ તો દિગ્-
મ્બર અને શ્વેતામ્બર પીરકાની મુક્ત વિષયક માન્યતામાં 'ભેદ' જોઈ
શકે જ નહિ. એને તો ત્યાં રપટ એકતા જ નજરે પડે. અને તેમ
છતાં જેમનાથો એ વાત ન સમજી તેમને આપણે કહીશું કે, ભાઈ,
સ્ત્રીને તેનાથી બને તેટલો ઉદય કરવા દે, એનો ઉદય યોગ્ય હદ
સુધીનો હશે તો મુક્ત મળશે. અને અધુરો રહ્યો હશે તો મુક્તિની
સમીપ આવશે. નુકસાન તો કોઈ રીતે નથી જ; મુક્તિ મળી શકે
એવી શ્રદ્ધાને પરિણામે ઉદય કરવાની ઈચ્છા થાય એ પણ લાભમાંજ
છે. જેટલે દરજ્જે બહિર્વૃત્તિ, બાહ્યદૃષ્ટિ, 'લાગણી'ઓ (Emotions)
ને વશ વર્તવાપણું, (પીંગ્લ શબ્દમાં કહીએ તો 'સ્ત્રીપણું') છૂટશે
તેટલે દરજ્જે મુક્તિ નજીક આવતી જશે.

(૨) દિગ્મ્બરો માને છે કે કેવલી આહાર ન કરે; શ્વેતામ્બરો
કહે છે કે કરે.

આનું સમાધાન પણ સહેલું છે. બન્ને સંપ્રદાયો એમ તો
ચોક્કસ માને છે કે " પરિણામે 'બંધ' અને પરિણામે 'મોક્ષ'
છે. " એ વાત ધ્યાનમાં રાખીશું; તો કેવલી જે કેવલ નિબ-

સ્વરૂપમાંજ સ્થિત હોય છે તેઓના આહાર અને અનાહાર સંબંધી તર્ક કરવાનીજ જરૂર રહેતી નથી. કેવલીનો જન્મવામાં પરિણામ ન હોવાથી તેઓ જન્મતા હોય તો પણ જન્મતા નથી.

(૩) શ્વેતામ્બરો કહે છે કે, ગૃહસ્થ લિંગે પણ સિદ્ધ થઈ શકાય: દેગમ્બરો તે વાતનો ઇનકાર કરે છે, પરંતુ આ વિરોધ દેખાવમાત્ર છે. જ્યાં સુધી ગૃહસ્થાપણા રૂપ મમત્વભાવ અર્થાત્ બહિર્દેષિ છે, ત્યાં સુધી મુક્તિ સંભવેજ નહીં; અને એમ જોતાં ગૃહસ્થલિંગે મુક્તિ નજ હોય. ખીન્ન હાથ ઉપર, કોઈ ગૃહસ્થ ચાહે મગ્ન રહેતો હોય, વા થોડા અને જીર્ણ વસ્ત્ર પહેરતો હોય, અથવા બહુ મૂંઝી ચીર પહેરતો હોય; પરંતુ જો મગ્નદશા માટે અડકાર ન ધરાવતો હોય, કે બહુ મૂંઝી વસ્ત્રપર મોહ કે રાગ ન ધરાવતો હોય; અને કેવલ નિઝનંદમાં મગ્ન રહેતો હોય; તે તે ગૃહસ્થલિંગે છતાં ગૃહસ્થ નથી અને મુક્તિદશાનો અધિકારી છે.

બસ આ ત્રણ દૃષ્ટાંતોથી આપણે વિરમીશું. એવી જ રીતે સમગ્ર દૃષ્ટીથી વિચારીએ; તો સધળા ભેદભાવ માત્ર પાણીના પરપોટાની પેઠે ક્ષણમાં ઉપજી ક્ષણમાં સમાપ્ત જતી દેખાવ માત્ર ચીજ રૂપ લાગે. ભેદ નામની કોઈ ચીજ વસ્તુતઃ છેજ નહીં, માત્ર દૃષ્ટોદોષથી દેખાતી ‘બ્રમણને’ ‘ભેદ’ નામ અપાય છે, દૃષ્ટાના મગ્નજ્ઞાનો વહેમી રંગ સામી ચીજપર પડી એને દોષિત દેખાડે છે.

માણસ માણસની પ્રકૃતિઓ અને શક્તિઓના તરારવાને લીધે જૂદા જૂદા માણસની જરૂરીઆતો પણ જૂદી જૂદી હોય છે. કોઈને સચેલ દશા જરૂરની અથવા અનુકૂળ છે, કોઈને સચેલ અથવા

દીગમ્બર દશા જરૂરી કે અનુકુળ છે, કોઈ પોતાની પ્રગતિ કોઈ પશુ ભાવના (Concept)ના મુર્તિમાન સ્વરૂપની મદદથી જ કરી શકે એવી સ્થિતિમાં હોય છે, કોઈ મૂર્તિમાન સ્વરૂપ વગર માત્ર સૂક્ષ્મ ભાવના (Abstract Concept) વડે જ પ્રગતિ કરી શકે છે. ખરું અને ઉડું તત્વ વિચારીએ તો તે ભાવના (Concept) એ પોતે કાંઈ અંતીમ સત્ય નથી, Truth in itself નથી, પણ આગળ વધવાનું એક સાધન માત્ર છે.

તેવી જ રીતે ધૈતામ્બરોમાં કેટલાક મુહપતિ બાંધવામાં અને કેટલાક મુહપતિ નહિ બાંધવામાં મુક્તિનો વાસો માને છે, એ પણ બહિર્દષ્ટિનું જ ચિન્હ છે.

આ બન્ને પક્ષોના ધર્મ શાસ્ત્રો સામાન્ય હોઈ એક પક્ષ જે સૂત્રમાંથી મુહપતિ બાંધવાના પુરાવા શોધી આપવાની કોશીશ કરે છે, તે જ સૂત્રમાંથી બીજો પક્ષ મુહપતિ નહીં બાંધવાના પુરાવા મેળવી આપવા માથફાડ કરે છે. આ લખનારાઓ પાસે બન્ને પક્ષની દલીલો મેળબુદ છે અને તેઓ ઇનશાઃ તોળવાની સ્થિતિમાં પણ છે. પરંતુ હકીકતમાં ઇનસાફની જરૂર જ નથી. કોઈ માણસ કોઈપણ ચીજને ઉત્પત્તિક્રમનું પગથીઉ બનાવી શકતો હોય તો બન્ને તે ચીજનો ઉપયોગ કરે; જોવાનું માત્ર એટલું જ છે કે ઉપયોગ કાર્ય સિદ્ધિની દૃષ્ટિ વિના માત્ર મોહથી-પક્ષ મોહથી કોઈપણ ચીજને પકડી રાખવામાં માત્ર પરિઘ્ર વધવા રૂપ જ લાભ (!) થાય છે, દાસ્યતાની પ્રમળતા થવા રૂપ જ હીત (!) છે. મુહપતિ બાંધીને અથવા નહીં બાંધીને-હરકોઈ રીતે-મ્હોં ઉપર લગામ રાખવાની-જગણી

જળવવાની—બાપા સમીતી જળવવાની જરૂર છે, એ જરૂરીઆત જળ-
વવા એટલે પઠાં બધું સર્થું.

શ્વેતામ્બરો તથા દીગમ્બરો—તમામ જૈનો, પોતાને જૈન તરીકે
ઓળખાવે છે, તમામના અધિષ્ઠાતા દેવ, ચોવીશ તીર્થંકર એના એ
છે, તમામ નવતત્વ, છ કાષ, કર્મવિચાર વગેરેને એકસરખી રીતે
માને છે. તમામનું કહેવું એકજ છે કે, વિધિવાદના ઝગડાથી નહી
પણ અંતર્ભાવની શુદ્ધિથીજ તરવાનું છે. ખરું જૈનત્વ રાગદ્વેષ
બંનેને જીતવામાં છે, પક્ષમોહમાં ફસાવામાં નથી, એમ તમામ જૈનો
માને છે. અને તે છતાં આખી દુનીયા તરફ સમભાવ રાખવાની
હીમાયત કરનાર જૈનો પરસ્પર પોતાના ભાઇઓ ઉપરજ દુષ નિંદા,
અને અસહ્ય વર્તન રાખે એ કેવી અગાનતા ! એ અગાન-
તાને લીધે જૈન સમાજનું એકય બળ ફીકડું પડી ગયું છે, બધી
ખાખોટામાં ધર્મને રથજો અધર્મ, દોશદ્રોહ સમાજદ્રોહ અને પતીતતા
થઇ ગઇ છે.

પોતાનું હિત ઇચ્છનારે તો હમેશા આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી
જોઇએ છે કે, રાગદ્વેષ, બાપાના પુદ્ગળ, વાદ, લિંગ, શરીર, ઉપ-
કરણ એ સર્વ પરવસ્તુ છે, અને જડ છે, સ્વવસ્તુ તો કેવળ
ચૈતન્યધન આત્માજ છે. પરવસ્તુ એટલા માટે પુરતીજ માનવાની
છે કે તેનો ઉપયોગ થઇ શકે તો કરીને સ્વવસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી. સ્વ-
વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદગાર થવાને બદલે આડખીલ રૂપ થતી
પરવસ્તુ ત્યાજ્ય છે, આવી અમજ જ્યાં હોય ત્યાં ટંટા કે માળા
માળી, નિંદા કે વિતંડાવાદ હોવા સંભવેજ નહિ. પોતાનો અને
જગતના ઉદ્ધાર એવા પુરુષોથીજ થઇ શકે.

દિગ્ગજરાચાર્ય શ્રીમદ્ કુંદકુંદાચાર્યશ્રી શ્રી 'મોક્ષ પાહુડ'માં
કેવું સુંદર સત્ય કહે છે:—

જો સુત્તો વવાહારે સો જોઈ જગમ્મ સકજ્ઞમ્મિ ।

જો જગગદિ વવાહારે સો સુત્તો અપ્પણે કજ્ઞે ॥

જે પુરુષ વ્યવહાર કર્મમાં (એટલે રાગદ્વેષ, ધર્મના નામે તોફાન, વગેરેમાં) 'સુતો' છે એટલે કે જે વ્યવહારથી જગતનું કિંચિત્ પણ દિલ દુભાય તેવાં તમામ કાર્યોમાં ખીલકુલ ભાગ લેતો નથી, અર્થાત્ પરવસ્તુ તરફ જેનું બિલકુલ લક્ષ નથી તે પુરુષ સ્વકાર્યમાં એટલે આત્માનંદની લહરીમાં 'જગનો' છે; અને જે પુરુષ પરવસ્તુ રૂપ સધળા વ્યવહારે [જેવા કે ભાષાનાં પુદ્ગળથી બનેલ ભાષાના શાસ્ત્રોમાંથી શસ્ત્ર તૈયાર કરી લઢવું, રાગદ્વેષ કરવા, નિંદા કરવી, અદેખાઇ કરવી, અપ્રિય વચન બોલવાં વગેરે] માં જે 'જગે' છે (અર્થાત્ એ સર્વે પરવસ્તુ છે, તે પરવસ્તુમાં જે જગે છે. અર્થાત્ પરવસ્તુ જેને પ્રિય છે, તે સ્વકાર્યમાં 'સુતો' છે, અર્થાત્ તેવો પરવસ્તુમાં રાચવાવાળો પુરુષ સ્વકાર્ય એટલે આત્માનંદનો અનુભવ કરી શકતો નથી.

અહો હો કેવું આશ્ચર્ય છે કે જે વીતરાગ પ્રભુની વાણી સાંભળવાથી તિંહ અને બકરી, વાપ અને મનુષ્ય સર્વ એક પાસે એક બેસવા છતાં સ્વાભાવિક વૈરભાવ ભૂલી જતા અને બંધુતા તથા શાંતી અનુભવતા, તેજ વીતરાગની વાણીને આજે કલહટંટાનું હથીયાર બનાવવામાં આવે છે, અન તે છતાં એમ કરનારાઓ પોતાને

વિતરાગના પુત્ર કહેવડાવે છે. રે એકના એક પુત્ર (The only heirs) કહેવડાવે છે ?

વિવેકી પુરૂષોએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, સત્યનો છેવટનો અને ચોક્કસ નીજીય તો અતીંદ્રીય જ્ઞાન સીવાય થઈ જ શકે નહીં. અને અતીંદ્રીય જ્ઞાન રાગદ્વેષની ગેરહાજરીમાં જ થઈ શકે છે. બાકી તો અતીંદ્રીય જ્ઞાનવાળા મહાત્માઓએ કયેલા અકેક વચનના અનંતા અર્થ થાય છે, જેથી અર્થ કરનારની યોગ્યતા તેવો તે અર્થ કરે; વધારે કે ઝોછો અપૂર્ણ અને વધારે કે ઝોછો દોષીત અર્થ કરે. સંપૂર્ણ અને દોષ રહીત અર્થ તો સ્વાનુભવી-અતીંદ્રજ્ઞાનવાળો મનુષ્ય જ કરી શકે. આવું સમજનારો માણુમ કોઈ દિવસ બીજાના અર્થ (Interpretation) માટે ટંટો કરવા તૈયાર થશે નહીં.

અતીંદ્રીય જ્ઞાનીઓ જેટલું જાણે છે, તેટલું સેવં બાષામાં લાવી શકતા નથી; અને જેટલું તેઓ કહી શકે છે, તેના અનંતમે ભાગ પણ સાધારણ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી; અને તે છતાં આજકાલના બાળજીવો જેઓ નથી જાણતા પદાર્થ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રના મૂળતત્ત્વો કે નથી જાણતા બાષાના નિયમો, પણ અતીંદ્રીય જ્ઞાનીના કથનનું ખરૂં અને સંપૂર્ણ રહસ્ય સમજવાનો ખોટો ફાંકો ધરાવે છે. આહા કેવું હંબગ ! મુખ્યાં જ્યાં નીજીય કરવાનું માથે લે ત્યાં કલહ, ભાગલા, દ્વેષ સીવાય બીજું શું પરાજ્ઞામ આવી શકે ?

અફસોસની વાત છે કે અમુક વ્યક્તીના મનમાં નજીવા મતભેદ ઉભા થતાં તે વ્યક્તી બીજી સેકડો બાળ જીવોને પોતાની શ્રદ્ધામાં ખેંચી એક જૂદો શીરકો બનાવી દઈ જૈન શાસનના ટુકડા યુકડા કરી નાંખે છે.

શ્વેતામ્બરીમાં મૂર્તિપૂજક અને સ્થાનકવાસી એવા બે ટુકડા થયા એટલુંજ નહિ પણ તે દરેકમાં વળી કેટલાએ પેટા વિભાગ પડી ગયા. દિગ્મ્બરીમાં પણ મૂળસંઘ, માથુરસંઘ, ગોપ્પમંઘ, કાઠાસંઘ, તેરાપંથી, ગુમાનપંથી, નંદીસંઘ વગેરે અનેક પેટા વિભાગ પડ્યા અને પોતપોતાનું બેચવા લાગ્યા, આથી જૈન શાસન નિર્બળ થયું. ડાહ્યા પુરોએ આટલાથી ચેતવું જોઈએ છે. મતભેદના સવાલોને એક અભરાઇ પર રહેવા દઇને એકતાવાળી બાબતો મોખરે કરવી જોઈએ છે, એકંદરે જૈનો વચ્ચે સહિષ્ણુતા, અંધુત્વ, અને પ્રેમભાવ ઉત્પન્ન કરવાને દરેક રીતે કોશીશ કરવી જોઈએ છે. મુઠીબર રહેવા પામેલી જૈન કામને વધારે વિસ્તૃત, વધારે બળવાન, વધારે આત્મા વધારે ચક્ષુસ્વી બનાવવા માટે બહુલા તેમજ અભણ, વેપારી તેમજ અમલદાર, સાધુ તેમજ શ્રાવક પુરૂષ તેમજ સ્ત્રી તમામે ખંતથી કોશીશ કરવી જોઈએ છે. “જ્યાં એકતા છે ત્યાંજ સંપૂર્ણતા છે અને સંપૂર્ણતા એજ સત્ય છે.”

એક પિતા પોતાના નાના મોટા પુત્રો વચ્ચે કલહ જોઈ ખુશી થાય નહિ; દોષ ગમે તેને હોય તોપણ પિતા તો કલહની પહેલ કરનાર પુત્રને તેમજ તે વખતે સહિષ્ણુતા નહિ બતાવી શકનારા બીજા પુત્રને-એમ બન્નેને-કપૂતજ કહેશે એજ ન્યાયે (વ્યવહારથી) મહાવીર પિતા પોતાના ટંટાખોર પુત્રો માટે કહે. ખરા પુત્ર તે છે કે જે પોતાના પિતાના બીજા પુત્રોને માત્ર અધુંજ નહિ પણ આત્મ-વત્ માને છે. અને અપરાધ થવા છતાં ઉદાર દિલથી અને ચુપકીથી તેને ક્ષમા કરવા ઉપરાંત અને તેટલી સેવાયુદ્ધથી તેની મતિ સુધારવા કોશીશ કરે છે.

મહાવીર પિતાના પુત્રો ! આવો, આવો, ઘણાં વર્ષોથી વિખૂટા પડેલા ભાઈઓ આવો, આપણે એક ખીજને જીગરથી બેટીએ અને એ બેટવામાં સઘળા વૈરભાવને ચગદી નાંખીએ, આવો આપણા સામાન્ય પિતાના ચશોગાન એક સાથે મળીને ગાઈએ, એટલો જોગવાણો સંયુક્ત અવાજ ઉમ્મન કરીએ કે તેથી તરફમાં ભમતાં ઠલઠલાં જૂતડાં બડકીને નાસવા લાગે ! આવો, આપણે એક ખીજના મિત્ર શિક્ષક, શુભેચ્છક અને રક્ષક બનવા કાશીશ કરીએ, કે જેથી આપણને જોઈને દુર્નિઆના ખીજ માણસો પણ ઠહેવા લાગે કે—

જૈન થલુ' એ ખરેખર ઇષ્ટ છે !

લેખક:—વીરતનયો ।

એક પુસ્તકમાંથી છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર:—શા. મગનલાલ હરજીવનદાસ
ગણદેવી—(અમલસાડ.)

છાપનાર:—મુલચંદ કસનદાસ કાપડિયા, “ જૈન વિજય ” પ્રિન્ટિંગ
પ્રેસ, ખપાટિયા ચકલા—સુરત.

